

經部

欽定四庫全書

周易原旨卷五

元 保巴 撰

☱☰ 乾下兌上 夬 夬決也兌上乾下喻澤水聚於至高之處有決潰所水能通流之象以體言之陽決陰也以用言之剛決柔也故曰夬 揚于王庭 小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時今既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭矣 孚號有厲 孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚可用危厲雖慎戒懼之道則無患也故曰有厲乃光也 告自邑 謂君子治小人以其不善也必以己之善道勝彼之故聖王誅亂必先修己聲之數文德是也邑私邑告自邑先自治也故曰告自邑 不利即

戎以衆陽之威決於一陰力固有餘然不可極用剛武而即戎若然太過而有傷也故曰不利即戎利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子於政化之道有未至耳故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬道之善也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

君子體而用之澤者水之聚也而上於天喻至高之

處故為夬決之象謂君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌謂居德者約也約我以禮之義忌者防也蓋謂約立防禁有防禁則無潰散也故申明天下之事聚而不致散失之意

初九陽剛在下志欲前進壯于前趾九五乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾即行人之象言決於進也往不勝為咎蓋謂進之宜則勝進之過則不勝故曰往不勝則為咎也象曰不勝而往咎也

君子體而用之人之行必當度其事之可爲然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤夬者陽決隂君子決小人之時陽處柔位不過於剛也不不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之善也內懷兢惕而外嚴戒號雖莫夜有兵戎亦可勿憂恤矣象曰有戎勿恤得中道也

君子體而用之莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備凡

事不足憂恤也

九三陽居健體之極剛斷果決者也壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎文辭差錯安定胡公移其爻曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍君子夬夬无咎亦未安程子再移其爻曰當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎謂夬夬尚剛之貌蓋三居下體之上又處健體之極剛果於决者也頄顴骨也在上而未極於上者也言雖在上而未為最上故上有君而自任其剛决是壯於頄者有凶獨行遇雨者謂三與上六為正應方羣陽共决一陰之時若以已私之故不與衆同而獨行止與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和合也君子道長决去小人之時而已獨與之和其凶可知耳唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果决其斷也蓋言雖與上六正應終係小人必當

遠絕之如見小人若見濡污有愠慝之色如此則无過咎也象曰君子夬夬終无咎也君子體而用之牽梏於私好由無決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四陽居兌下處位不當本有悔也臀无膚謂衆陽並進自下勢不得安猶臀傷而居不能安也故曰臀无膚矣其行次且欲行則居柔夬其剛壯不能強進故曰其行趑趄也牽羊悔亡兌為羊羊者羣行之物其性說而上進然而被羣伴牽挽之所以不致過說其悔亡矣聞言不信謂剛處柔說在於夬卦凡所聞言不能明決故曰聞言不信象曰其行次且位不當

也聞言不信聰不明也

君子體而用之九四居位不當以陽居柔失其剛決反生疑矣既疑必障明而塞聰也苟致明障聰塞所行次且不能決耳縱有勉厲之言亦不能信用也

九五 陽居尊位中正之君也 莧陸夬夬中行无咎 五雖剛陽中正居於尊位然而全卦內上六獨陰九五為決陰之主而反比之其咎大矣故必決其決見上六如莧陸然莧陸者今所謂馬齒莧是也莧性曝之難乾所感陰氣過多邪脆而易折故九五以中正之道易為決斷所以无過咎矣 象曰

中行无咎中未光也

君子體而用之夫人若心正意誠乃能行中正之道而充實光輝九五心雖有所比而能决之不失中正之義僅得无咎然則致中道而不能光大者蓋謂人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六无號終有凶陽長將極隂消將盡獨一隂處窮極之地是衆君子得時决去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也　象曰无號之凶隂居最上夬之終也終不可長也

君子體而用之陽剛君子之道進而益盛小人之道

既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷無以為也故云終不可長也

䷫ 巽下乾上 姤 遇也風行天下天之下者萬物也風之行無不經觸乃遇之象故為遇又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤 女壯 一陰始生自是而長漸以盛矣言女之將長壯也 勿用取女 陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女婦勝於男家道必敗何可久也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

君子體而用之風行天下無所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也為庶人者亦當觀象以成其家矣

初六陰柔在下姤之始也繫于金柅一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也治之當於其微而未盛之時故繫于金柅柅者止車之物又以金為之言堅固之至也止貞吉止之以金柅又繫之蓋使陰不得躁進則陽剛貞正之道吉也故曰貞吉有攸往見凶苟使之躁進往則害陽是見凶也羸豕孚蹢躅以卦變言姤卦初二剛柔相易得離離伏坎坎為豕也豕陰躁之物信能蹢躅

蹢躅者跳躑也羸豕者陰微在下也譬諸小人性躁信能蹢躅傷害君子君子小人與道小人雖處微弱未嘗無害君子之心君子當以防微杜漸則小人無能為也

象曰繫于金柅柔道牽也

君子體而用之謂小人陰道漸進牽引而行當以繫之于金柅止其進也若非正固不能止之矣

九二陽居陰位切近於初相遇之至近也包有魚魚謂陰物之至美者也以剛陽之才包容在下之陰柔有所美悅也巽反對為兌致悅矣姤者遇也二與初陰陽相比即相遇也无咎在他卦則初正應於四在姤陰陽相比而感應矣故曰无咎不利賓二既比初九四反為賓客矣故曰不利賓為四與初正應致此

象曰包有魚義不及賓也

君子體而用之謂相與之道主於專一所遇包容陰小之人難得其誠心苟未得心又遇外賓則遇道乖矣又喻包者猶苴裹然如包苴之魚豈及於賓蓋謂不可更及外人也言遇道必當專一二則雜矣故曰義不及賓也

九三陽居巽上剛正者也臀无膚謂二與初既相遇三說初而密比於二致被二忌所以居止不安若臀之无膚也其行次且次且者即此趑趄之意進難之狀謂不能遂舍也厲无大咎然三剛正而處巽有終不迷之義常懷危厲之心不敢妄動則可以无大咎也象曰其行次

且行未牽也

君子體而用之其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不從其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四以陽處陰不中正也包无魚包者喻所裹蓄至美之魚也謂四與初爲正應當相遇者也乃初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚亡其所有也故曰包无魚起凶謂四當始遇之時居上位而失其下下之離也已之失其德也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也象曰无魚之凶遠民也

君子體而用之謂爲人長者所處不能中正又無寬

裕之德是以失其民耳

九五（陽居尊位中正之君也）以杞包瓜含章有隕自天（九五下亦無應以中正之道處之必有遇矣故謂杞葉大能垂蔭包物喻九五之君也瓜謂食之美者喻在下之賢也以杞包瓜者謂廣納包容也含章者含弘光大也如此之求賢未有不相遇矣有隕自天者謂有物自天而降必得之也）

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

君子體而用之為人上者當以剛健中正必得天相遇也所謂含章者以其含蘊中正之德自然充實而成章故曰含弘光大耳命者天理也舍者違也至誠

中正屈己依命而求賢存志而不違天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝(陽居姤極姤之終也)(至剛而在上者角也上九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇故可吝也)无咎(則己如是人之遠之非他人之罪也由己致之故无所歸咎矣)象曰姤其角上窮吝也

君子體而用之既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬坤下兌上萃亨(萃者聚也澤上於地水之聚也以卦而言兌以和悅而瀾下坤以柔順而承上

所以天地人物皆亨通而理一耳故曰萃亨

王假有廟

諭王者萃聚而一定天下之道至於有廟極矣有廟者衆生致敬誠心而祭享於上所以民德歸孚萬物自然成序矣蓋謂心一定而無不定也可治莫大於治心乎

利見大人亨利貞

謂心定而主宰正主正而萬物遂萬物既遂何況於人乎故曰利見大人亨利貞矣

用大牲吉利有攸往

内卦坤坤為子母牛取其順也故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言以其上爻鬼神下接民物所以誠心而報本也夫不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興功立事皆得可為之時萃而後用是以動而有裕蓋天理然也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

君子體而用之聚則有衆起當以除戎器戒不虞豫為之防也豫防者治心耳心治無所用戎矣

初六陰居坤下萃之初也有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初六上與九四為正應四九剛直之君子也初為近於二三同類陰暗之小人也固後於九四則為有孚矣茍合於二三有孚不終也為同類感亂其心乃亂乃萃也若號呼而求正應一笑而相聚也不恃憂恤快然无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

君子體而用之操心當慎獨而謹守其正切勿因同類所感致亂其心志而失其正矣

六二陰居坤體之中陰柔當位也引吉无咎處羣陰之中未能合於上也固守中正之道待九五剛中之君求聘羣引而萃則獲吉而无躁進之咎也孚乃謂正應於五故孚信致有常而不變也利用禴禴者祭之簡薄者非薄而祭不尚備物直以誠意而交於神明也所以二不用虛文專以誠實交於五五亦中正其心而下求致使君臣和合萃之善也萃道以此又何咎也象曰引吉无咎中未變也

君子體而用之或曰二既有中正之德而象云未變

辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間而能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其末至於變耳故象舍其意以存戒也

六三不中正又且無應居坤體陰極之地萃如嗟如不獲萃而嗟恨也上求於四四非其類而下求於二二非其應而不合以其居萃不中不正為二四抑絕故恨也无攸利何所利矣往无咎上卦兌說下卦坤順又互巽亦入順所以雖與上非陰陽之正應然萃之時以類相從故曰往无咎小吝謂始求聚於四與二不獲而後從上六人之動為如此雖得所求亦可小羞吝也象曰往无

咎上巽也君子體而用之謂上處無位之地互體見巽又值兌說之極常存變動順從於人之心六三陰類而往求之必巽順而說萃也萃道如此誠為小人之黨矣

九四以陽居陰位不當也大吉无咎上近九五為君信任君臣之萃也下履坤衆羣陰為民所崇得下民之萃也履非其位得上下之萃苟不能行大善之吉則有咎也蓋四雖剛其位本柔若能以柔順而承上以謙和而親下盡萃道大善之吉僅免其咎故曰大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

君子體而用之以其位之不當疑其所為而未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

九五以陽居尊有其位也萃有位无咎五以中正居君位所治无咎過也匪孚以匪孚而自孌有其道也元永貞悔亡若反身而修德自然大獲久遠之福慶必能貞固而悔亡矣

象曰萃有位志未光也

君子體而用之為人上者必當誠信而著於天下有感必有應無不懷歸者若尚有匪孚是其志之未光

大矣

上六陰居最上說之主也　齎咨以陰闇而說高位貪欲而躁進者矣以此求萃而人不與也不遂其志齎咨而嗟恨也　涕洟无咎至於萃道困窮涕洟而悲泣也其被人將棄絕蓋由己之自取何怨咎之有哉　象曰齎咨涕洟未安上也

君子體而用之聚則必有散理之常也君子居之則柔順而謙退不失其宜泰然自安也小人處之肆情而貪欲自取其咎所以不能安於上也

䷭

巽下坤上　升進上也坤上巽下為升又木在地中長而益高升之象也　元亨升進之道有大

道之理故曰元亨 用見大人 用此理而見大德之人以行其道故曰用見大人矣 勿恤南征吉 二臣以順巽而進上見五君君必以順德而合如是則不假憂恤而向前征進矣故曰南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

君子體而用之觀升之象以順修其德積累自微小以至高大也順則可進逆則乃退萬物之進長皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇

高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六陰柔處下巽之主也允升大吉上無正應未遂其升也以陰陽相比所以進比於九二之剛巽之至也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也象曰允升大吉上合志也

君子體而用之陰柔之人若能信從剛中之賢同志而升進故獲莫大之吉矣

九二陽居巽體之中巽順之臣也孚乃利用禴无咎上應六五當升之時以剛處中乃有孚也利用禴者祭祀菲薄謂君臣相與專在孚誠不用文飾也二臣以剛中之道盡誠而助五君君必以

柔順之德而相合也升道如此是以无咎也　象曰九二之孚有喜也

君子體而用之二臣能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者既善而又有可喜也

九三陽居巽上正而有應升虛邑上卦坤所以陰虛為升虛邑象三以陽剛之才正而巽順又有應援以是而升如入無人之邑四道八達而無所疑於故曰升虛邑　象曰升虛邑无所疑也

君子體而用之以順應柔當見其幾而作則不疑其所升進矣

六四以陰處陰柔之正也王用亨于岐山吉无咎上卦坤下卦巽皆順又巽伏艮為山吉岐山即西山也亨即享也皆是心通氣通之意蓋謂柔正通順德之感也上升君王之道下進賢良之才君臣慶會所以亨也以柔自晦其德愈進所以吉也能升此道故無咎矣蓋斷道者豈非文王乎象曰

王用亨于岐山順事也

君子體而用之四居近君之位而當升之時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之

亨于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下以順處其義故云順事也

六五陰居尊位柔順之君也貞吉以中順之德能用剛中之賢得其正固之吉也升階以柔中之道下進賢才則在下羣賢升進不敢踰越乃由階而升也象曰貞吉升階大得志也

君子體而用之倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下大治其志可大得也君道之升患無賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六陰居升極冥升謂昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣利于不息之貞然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之象曰冥升在上消不富也坤為冥昧又陰虛為不富

君子體而用之昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富無復增益矣升既極則有退而無進也

䷮坎下兌上困憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸無水之象為

困窮之義又坎陽卦兌陰卦坎剛為兌柔所揜九二之剛為初六六三之柔所揜四五之剛為三上之柔所揜皆剛被柔揜也

亨 雖困而可亨者以卦德言坎險兌說處險而說身雖困而道則亨也故卦名為困

貞大人吉无咎有言不信 處困能亨為得其正以卦體二五皆剛中與乾之二五相似有大人之象守正之大人處困必吉也吉則无咎矣有言不信兌口在上處困而多言人誰信之尚口乃窮也此又戒之之辭

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

君子體而用之若遇困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命而遂其志知命之當然也甚至困窮禍患亦不以動其心唯行吾義而已苟不知命則恐懼於險難棄義而就利所守亡矣安能遂其為善之志乎

初六臀困

陰居坎下陰險之小人也所以隨取宜也初六在卦下喻臀象言臀困遇困之時陰柔揜蔽陽剛之象

至于株木

傷居不安也外卦巽巽為木言株木無枝不能覆庇於物喻初與三陰類欲陷九二剛陽之君子以其初六本體柔弱又處不中雖欲與同類害君子亦不能同濟也

入于幽谷

三歲不覿不唯不濟反致深陷入于坎下幽暗之谷至于三歲不覿三者數之小變言其久也久不能覿而相進於同類耳蓋謂欲陷他人反陷自己不明之甚矣象曰入于幽谷幽不明也

君子體而用之蓋謂人生天地之間當以贊助天地之化育可與天地參矣夫贊化之道莫祥於薦賢使能耳既且不能反從而揜蔽之故曰不祥之實蔽賢者當之吁甚不明也

九二一陽陷二陰之中守困之君子也困于酒食坎有酒食象故稱酒食君子處困雖為小

人所擠不以窮困動其心故飲食宴樂自如也 朱紱方來 以剛中之德感動九五之君必來相求冕紱自外來也 利用享祀 九五推祭祀之誠而求下九二之心盡已之誠交通於上 征凶无咎 盡心竭力恭行天罰而去凶慝也出天下之險濟天下之危又何咎之有也 象曰困于酒食終有慶也

君子體而用之雖處於困而未能施惠於人亦當堅守剛中之德素分待時必致亨通而獲慶耳

六三 陰居坎上險險之甚也 困于石據于蒺藜 以陰柔而居陽剛處不中正下乘九二之剛上承九四之剛所以剛燥之狀譬如堅石故曰困于石據于蒺藜也 入于其宮不見

其妻凶宫者居所安也妻者所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宫不見其妻不祥也

君子體而用之繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶蓋謂陽剛不可犯也

九四以陽處陰位不當也來徐徐以剛處柔不能濟困初雖正應知非其人故不與也二非已應蓋有剛中之德足以拯困故徐徐而來求之也困于金車吝金者剛陽也坎為輪言中堅物者也

蓋為乘戴九二之剛陽也九二雖剛亦在困中未得行也故亦有終謂君子處於困難同德相求終必相與象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也君子體而用之四應於初初非其人故不與也二非己應蓋有剛中之德同志相扶與拯困也可謂擇善矣

九五陽居尊位極用之君也劓刖謂九五之剛不堪為柔所揜不得已則加刑而號令之互見巽巽為風風為號令也設法上下劓之謂截鼻曰劓傷於上也去足曰刖傷於下也故曰劓刖困于赤紱乃徐有說說者上卦兌兌為說五君位也人君之困由上下無與也赤紱臣下之服取行求之

義故以紱言人君之困以天下不來歸附也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困之時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

君子體而用之始為陰揜無上下之與方困未能得志之時以剛陽之才行中正之道設法用刑以拯危困所用劓刖者嚴刑也亦紱者錫賜也是故施嚴刑

而去小人厚錫福而進君子此拯困之要下與九二同德非陰陽之正應故以厚禮而求之也乃得徐徐而來喜悦相應共行其道而出天下之困也於是推祭祀之誠行和悦之道而安天下之危至於小人道絶君子道伸反困而亨受其福慶也

上六困于葛藟陰柔小人處困之外幸甚也在下朋類相牽挽共害於臲卼曰動悔有悔征吉處之則下君子若從之如被葛藟之藤纒繞不得脱也

陰處兑極困終而將變也

乘二剛臲卼不安也自謂曰動則必悔有悔過之心舍其同類而遠之則能出困也故曰征吉

象曰困

于葛藟未當也動悔有悔吉行也

君子體而用之爲困所纏而不能變未得其道也以其所處未當之故舍其同類而遠去之可出於困而悔亡矣是其行而吉也

䷯ 巽下坎上 井 靜也濟物而不窮也坎陷巽入爲井木上有水井之象也古之聖人鑿地爲井慮有泥污而致水不清故以木爲底鑽之以九竅以象九陽是以巽木之上有坎水故名曰井也 改邑不改井 至靜不可動也謂如時勢者以剛中之德固守安靜不隨世變不逐時遷藏器於身待時而用則不失井之常德是改邑不改井也 无喪无得 汲之而不竭存之而不盈井之德也 往來井井

已汲而往欲汲而來皆井之用也汔至亦未繘井汔幾也繘綆皆繩也幾至而未及泉矣羸其瓶凶九二剛中之才乃有濟物之用上無係應不能施其用也苟或妄動失剛中之德而無功如短綆汲之不能及泉喻人不量力而强爲如羸破其瓶失其用所以凶也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

君子體而用之木承水而上之乃以器皿汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸

勉以成相助之道也

初六陰居巽下木入泥也井泥不食井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上無應援無上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥污也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也無水則舍置不用故不食矣舊井无禽井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往故無禽矣象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

君子體而用之猶人當濟物之時而才弱無援不能及物為時所舍也

九二陽剛處柔而無上應井谷二處巽入又上無應故下比於初喻水不能上之象也井之水上行而濟物潤谷之水當旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也故曰井谷射鮒井上出則養人而濟物今反下就汙泥注於鮒而已鮒或以為蝦或以為蟇蟇謂井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏陽剛之才可以養人濟物而上無應援故不能上而就下是以無濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用也象曰井谷射鮒无與也

君子體而用之謂井以上出為功二陽剛之才本可濟用以其在下而上無應援故無與成功耳

九三陽居巽上得其正也井渫不食為我心惻三以陽剛居得其正是以有濟用之

才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上出爲用陽剛之性上又志應上六處剛而過中汲汲上進乃有才用而切於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲其心之惻怛也可用汲王明並受其福三有剛斷之才雖處不中遇時切於施爲明王用人豈求備也以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王能用人才上享其功下被其澤上下並受其福也象曰井渫不食行惻也求王明受福也

君子體而用之井渫治而不見食乃人有才知而不見用故不得行爲憂惻也既不得行爲惻豈得免有求也故求王明而受福志切於行也蓋謂以惻隱之

心不忍棄天下而不行耳

六四以陰處陰得其正也井甃无咎乾坤相御有坎離巽兑兑為食鑿井所資巽為工修井所用初井舊而二井谷至四而甃而修之何咎之有初二不正故敝四正故修然四雖處正欠剛故才不足也未得施行可自守也井甃无咎宜砌甃也舊井復新可濟物也普濟一切又何咎也　象曰井甃无咎修井也

君子體而用之甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦能修治而不廢也蓋謂六四爻位皆陰本有咎以其得正故無咎耳安能大濟乎

九五 陽為坎主井之泉也 井冽寒泉食 五以陽剛中正又居尊位其才德盡其善矣喻井冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至上而後言元吉 象曰寒泉之食中正也

君子體而用之泉寒而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義耳

上六 陰居最上井道成也 井收勿幕 井以上出為用居井之上井道之成也收謂以轆轤收繘者坎為輪即轆轤巽為繩繘幕猶覆也幕言蔽覆也謂取而不蔽覆其利無窮井之施濟廣矣大矣 有孚元吉 上與三應故曰有孚有孚者有常而不變博施而常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人

孰能它卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是以元吉也象曰元吉在上大成也君子體而用之以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功矣

䷰ 離下兌上革兌上離下澤中有火也說卦云水火不相射或曰理當水火互根何謂不相射歟曰真假之別也謂真水火者水中本有之火謂之真火所以水中火能滅其相火也火中本有之水謂之真水所以火中水之真氣煎熬克之涸竭凡水也蓋水火而真假變革乃妙用而神化也故名曰革已日乃孚當變之時人心未能全信必行兌已之後人心方信也元亨革而信之其道大亨通也利貞悔亡然革變之時利在正固是以亡其悔也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

君子體而用之水火相息為革革即變也君子觀革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四

時觀四時而順變革則與天地合其序矣

初九陽處離下革之初也鞏用黃牛之革鞏與革皆堅固之義內卦離離得坤之中爻為黃牛黃中色牛順物黃牛之革中順之象固之以黃牛之革守之以中順之志不可革變也象曰鞏用黃牛不可以有為也

君子體而用之以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也

六二陰居離體之中文明之臣也已日乃革之以陰柔而處中正當其位也上得九五剛中之君相與得其時也以中正而應中無偏故也文明之才得時得位而無偏蔽處革之至善已日革之矣當

革故從新之時人心未能全勝信不可先也征吉无咎已日之後以文明中正之德上輔剛陽之君以行其道則得吉而無過咎矣象曰已日革之行有嘉也

君子體而用之已日革之征則吉无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是無救弊濟世之心失時而有咎也

九三陽處離體之上明之極也征凶以陽處陽剛之過也剛明過中急於征進躁於革變是以凶也貞厲誠能堅守正固常懷危厲不失宜也革言三就順其公論察其革言至於再三而有所合則可信也有孚重慎如是則得至當乃有孚也以此而行何革之不成也象曰革言三就

又何之矣

君子體而用之稽之衆論至於三就事至當也又何之矣如是而行必得其宜也

九四（陽居兑體之初革下為上正當革變之時也）悔亡（處革變之時以陽處陰本有悔也陽剛之才切近君位為君信任其悔亡也）有孚改命吉（順承君命而任其職有孚誠也已有孚誠上下信之革之至當也君命有所未安盡其孚誠而改之是以吉也）象曰改命之吉信志也

君子體而用之改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣改革之道以上下之信為本不當不孚

則不信當而不孚猶不可行也況不當乎

九五 陽居尊位中正之君也 大人虎變未占有孚 以剛健之才行中正之道革天下之弊無不當也虎者上卦兌故西兌之爲陽剛之義大人之象也虎變者風虎雲龍變化之大也喻九五大人之革上順天命下順人心又得九四剛直之臣相助其當革之事決然而舉不假占決已有孚誠於天下是以天下受大人之革致其至當和悅而信之也 象曰大人虎變其文炳也 君子體而用之事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚信乎

上六 陰居最上革之終也 君子豹變 君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹文之彬蔚

也小人革面小人昏惡難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子言豹也征凶人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖百有餘年之後天下方被化而致有苗有象來格然又益亦革面而已小人既革其外革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚非道也故至革之終而又征則凶也居貞吉當以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子體而用之從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡

革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

☲☴ 巽下離上 鼎 器也以其象者三陽居中為腹一陰在下為足一陰在五為耳一陽在上為鉉乃以制器者尚其象故用之於治道禹王為之九鼎謂之重器所以謂重器者九州九鼎各分風土所宜之物神氣相依之理贊天地化育之道俱鑄於鼎可以上明天理下順人心遂能革故鼎新使夫有位者久于為則故鼎為重器也

元吉亨 鼎之為器體之至重而不可動用之至大而不可量可以亨上帝可以養聖賢可以飽天下故曰元吉亨矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

君子體而用之鼎者法象之器其形端正其體安重故君子所以威重處正凝成於命令矣

初六鼎顛趾

陰居巽下鼎之趾也上應於四趾而向上顛之象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣

利出否

然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔淨鼎新革故利有出否所以新民否即惡物也去其舊染

之污得妾以其子无咎初與四應爻易位兌說為妾又見震震為長男即為長子長子主事其理順也故无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也否音鄙

君子體而用之鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時去故而鼎新革惡而受美從貴之義也初應於四即上從於貴者矣

九二鼎有實陽剛處中鼎有實也陽實陰虛九二剛中鼎中有實之象我仇有疾二應五而比初嘉耦曰妃即五也怨耦曰仇即初也二比初以陰陽相從則非正而害義是有疾也不我能即吉二當以正自守使不正者不能相干人能自守以正則不正者不能即就之矣所以吉也象曰

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

君子體而用之鼎之有實猶人之誠信若能誠信中道而素守雖有仇怨之小人將欲有疾終无尤矣

九三以陽處剛居巽之上處得其正者鼎耳革卦象取義不一是為易也以全卦言之初為趾五為耳以上下卦言之三下卦之上又為耳四上卦之下又為足矣上下无常不可作典要之義也鼎者革之反故於此爻言革故曰鼎耳革其行塞三處得正有濟用之才為上無正應未見其用也欲從於五為四所隅未遂其志其行有塞礙也雉膏不食上離為雉謂烹飪以成膏之美味有阻而未見享也故不食方雨互體見兌澤故稱雨猶井之九三井渫不食不得其君無以施也蓋五之君聰而且明必

降恩澤也雨澤方降喻賢才見用其志遂也所以旁通情耳虧悔終吉虧大言不足也若蒙君子其功民霑其澤其道行也當此之時不足之悔終反吉也象曰鼎耳革失其義也

君子體而用之始與鼎革興者失其相求之義也與五非應又被四隔失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下賢終必舉遂君臣慶會即陰陽和暢雨澤普濟故方雨而吉

九四以陽處陰位不正也切近於君大臣之位也鼎折足互體見兌兌為毀折言鼎折足者上卦之下為足以其居四近君不中不正應又陰柔德薄而位高也蓋謂小人慎不可用用必不勝其任而敗事

猶鼎之折足矣覆公餗鼎折非足則傾覆公上之餗餗鼎實也鼎實言供君之飲饍也其形渥凶蓋謂居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可謂羞愧之甚也其形渥為赧汗也凶可知矣繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任蔽于私也象曰覆公餗信何如也

君子體而用之大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君之所倚下民之所望與已致身任道之志不失所期乃謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也

六五陰居離體明之象也鼎黃耳金鉉利貞五二相易爲乾故爲金五在鼎上耳之象也鼎之衆措在耳爲鼎之主也五有中德故云黃耳鉉舉耳者二應於五二爲鉉五爲耳二五文明得中而相應才無不足也其理至善矣利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本柔故戒以貞固於中也

象曰鼎黃耳中以爲實也

君子體而用之六五以得中爲善是以爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九陽明居上鼎之功成也鼎玉鉉大吉无不利非與鼎以上出爲用又處終鼎之功成也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能濕潤喩玉也在上爲鉉耳耳以衆鼎玉鉉以舉耳居成功之道

唯善處而已剛柔適宜動靜不過則大吉无所不利矣象曰玉鉉在上剛柔節也

君子體而用之鼎以上爲功至此鼎道大成矣爻剛位柔爻陽位陰剛柔者陰陽和也燮理陰陽三公之事玉鉉在上三公之象耳以舉鼎鉉以舉耳綱舉而目自隨領挈而裘自順鉉者鼎之綱領也相天子理天下者知綱領之所在而舉之則體立而用行綏之斯來動之斯和矣感應之機也易其神矣哉

䷲

震下震上 震 乾初爻交坤而成震震初索而得男謂之長男又一陽動於二陰之下故震動也又

天之一陽降於地下陽動之時震動而發聲者雷也又震為雷矣、**亨** 雷聲奮迅而萬物皆得舒暢是以震有亨通之理也 **震來虩虩** 虩者一陽所動之竅言一陽者即為帝竅者即為一陽所動之穴帝王以宰而言主宰天下萬物者也故曰帝出乎震謂萬事萬物皆當謹於幾動之微震來者即冬至日閉關后不省方之意可謂謹懼至甚所以訓虩虩然言周旋顧慮不敢自寧致喻為蠅虎之貌也蓋謂主宰而言者宜為天下之大本歟 **笑言啞啞** 啞於雅切訓不言也又烏格切訓笑聲處震如是則能保其安裕故笑言啞啞然謂和悅貌也人之和悅莫不歸吾準則中而已 **震驚百里** 使人警者驚遠而懼邇也 **不喪匕鬯** 人之致其誠敬莫如祭祀之主也匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈饗盡其誠敬之心則雖震雷之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者惟能敬而已

故曰不喪匕鬯也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也能恐懼則致得福矣笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子體而用之洊重襲也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益威君子觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而

改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是矣

初九（陽居震下震動之主也）震來虩虩後笑言啞啞吉（處動之初震來之始也當震之來虩虩然不自安恐懼而修省而後啞啞然安和也因懼而獲福所以吉也）象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

君子體而用之震來而能恐懼周顧則無患矣是能因恐懼而反致福也又因恐懼而自修省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二以陰處柔位當也震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得陰柔中正善處震也乘初九之剛震來之厲者危殆也自厲其心畏懼而修省也億度其不能當必喪其所有之寶貝也遂退於至高之處避之升于九陵也以中正之道固守事過則反常也所謂七日者卦有六位七則反常所喪之寶貝勿逐自得之也象曰震來厲乘剛也

君子體而用之當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三以陰處陽位不當也震蘇蘇震行无眚震為反生死而復生為蘇耳蘇蘇者謂神氣緩散自失之狀六三以陰居陽以不正處不正於平時且不能安況處震乎故震懼而蘇蘇然若因震懼而

能行去不正而就正則可以無過眚猶過也三行至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得三能行則無眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

君子體而用之其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

九四陽居陰位處不正也震遂泥居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四無中正之德陷溺於重陰之閒不能自震奮者也故曰遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂無反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

象曰震遂泥未光也

君子體而用之陽者剛物震者動義以剛處動本有

光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光者見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事陰居尊位柔中之君也 厲之道者以乘剛也億度其事無致喪者得中故也 下震已往上震方來有危

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

君子體而用之往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪為大也

上六 陰居上體之上至高之處也 震索索視矍矍 處重震之極其氣索然其視矍然懼之甚不可復動矣 征凶 動則有凶 震不于其躬于其鄰无咎 震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也于其鄰鄰者近于身者也指六五而言畏其鄰戒而不征雖危而无咎矣 婚媾有言 婚媾者陰陽相配也指初九而言上為衆動之首既知戒而不動則朋類必有怨言如終極而反初可謂地復也繫辭云上下無常剛柔相易不可為典要俗言上下爻無位者即謂上下爻無常也易理終必反初上六指婚媾為初九明矣 象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子體而用之以其失中震懼不安至於索索矣極

而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎矣上六動之極震極當復也

䷳艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮為山止也以體言之天之陽氣降于地上為艮是山自天而隆也故曰山一陽止於二陰之上陰靜也下靜而上止故艮止也以象言之乾上爻交坤而成艮艮三索而得男是謂少男也以二體言之上下以敵相應不相與也六爻俱無正應各守其位止之象也故曰艮其背所謂背者於其全身衆至重而言也其背靜亦靜動亦靜不見有我亦不見有人惟一於止而已是以不獲其身行其庭不見其人也何咎之有

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子體而用之上下皆山故為兼山君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

初六陰居艮下趾之象也艮其趾易咸艮以人身取象人之動止必謹其始艮其趾也无咎

止於未動則不至于失故无咎也利永貞永久正固保其有終艮之宜也象曰艮其趾未失正也

君子體而用之當止而行非正也止之於初故未失正事止於始則易而未至於失也

六二陰居中正知止者也艮其腓處下體之中腓之象也腓訓脛腨俗謂足肚艮其腓者動止而不在已也不拯其隨不獲已而從三也三以剛為艮主所處不中失其止之道也二欲救之三恃剛而不能退聽故不拯而隨之也其心不快但人之四體皆聽命於心其儻不拯其隨與之俱動則見不退而聽命於心其心不快矣心天君也心於止必知其所止則百體皆聽命固也然蹶者趨者反動其心不

拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

君子體而用之所以不拯救之而唯隨者在上者未能下從也若三能退身降志而聽從則可拯救矣

九三陽居下體之上艮之主也艮其限以一陽居四陰之中在上下之際為限限則有定止之象也列其夤亦為上下之中故夤為心膂之肉列其夤者列則有分定之位謂心在其中知止而後有定者也厲薰心然有定位所處不中致被四陰夾攻之危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也象曰艮其限危薰心也

君子體而用之憂患薰心其操心也危之君子乎自

守於羣邪見陷之時能定於百憂叢至之日此其所以為難也不難無以見君子

六四以柔處陰得其正也艮其身无咎切近於君大臣之位也居上之下身之象也欲止於物先止其身艮止之當也故无咎可謂守身為大矣象曰艮其身止諸躬也

君子體而用之身舉全體而言耳目鼻口四肢皆在矣能艮其身耳之於聲目之於色口之於味鼻之於臭四肢之於安佚凡可以為心害者皆絶矣葢身一於心耳一於心者無欲之謂也無欲則靜虚動直靜

虛則明動直則公明通公溥聖矣哉

六五陰居尊位艮之君也艮其輔言有序悔亡六五陰柔之才不足以當君位故止在上取輔義言之三四五互頤口輔之象艮其輔者止於頰輔即慎言也言有序者當而後言言必有序也柔中之德謹於言行其悔亡也　象曰艮其輔以中正也

君子體而用之蓋謂艮止其口輔者自知柔弱當慎其言也不得已而有言者必有序所以有序者以其五在上卦之中正居君位可行中正之道也中正者極也極者皇建其有極也皇極者大中至正之道故

曰以中正也

上九陽居最上止之終也敦艮吉敦艮敦臨敦復皆艮象敦厚也地以厚故靜艮山隆於坤地之上厚之厚也其厚之厚者即靜之靜也所以艮六爻皆吉主靜之妙如此哉象曰敦艮之吉以厚終也

君子體而用之天下之事唯終守之為難故曰敦艮之吉以厚終也者即中庸所謂博厚配地高明配天悠久无疆云耳

䷴艮下巽上漸以卦變言漸自否來三之四進居四故卦名為漸漸者進也女歸吉以卦

象言巽下艮有男在女下之象又伏體有歸妹之象以九居五以六居二又有男正位乎外女正位乎內皆為女歸吉矣

利貞

三之柔進居於四進而當位往有功也以六居四為正進以正正已可以正國人也以卦體言九五之位剛得中也以卦德言止而能正動不窮也故利貞矣漸進也卦之不曰進而曰漸者道當進以漸也事亦當進以漸也況女之從人不進以漸可乎哉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子體而用之山木以漸而長德行以漸而積風俗

以漸而化其理一也體易者可不知漸之義乎

初六陰居最下漸之初也鴻漸于干物之進以漸者莫如鴻南鄉北鄉其進以漸而卒至焉故六爻皆取鴻以喻漸進之義二三四五互體見坎初近坎水為干干水涯也故曰鴻漸于干矣小子厲有言无咎艮為少男即為小子厲以其爻不中正無應故厲然漸進之初涉害未深雖有言而懼終无咎義則然也象曰小子之厲義无咎也

君子體而用之初六處下而不中柔弱而無應以此而進常情之所憂也君子則深識遠照預知未然之事故不憂也小子幼子唯能見已然之事從衆人之

所知非自能燭理也故危懼而有言葢不知處下亦有可進之道其道用柔所以不躁也無應所以能漸也於義自无咎矣若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而致咎必矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉（衎苦旦切樂也艮爲石磐象互體見坎酒食象六二上應九五剛中之君進之安裕者也如鴻志之進自干涯而至磐石漸而進之也其進之平易如磐石之安也喻天下安平君臣慶會其飲食和樂衎衎然其樂可知也）（陰居艮體之中中正之臣也）象曰飲食衎衎不素飽也

君子體而用之六二柔順中正上應九五在鴻則漸進于磐飲啄自適在君子則飲食雖不異於鴻而所以飲食者不同於鴻詩云豈弟君子不素餐兮孟子曰既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人之膏粱之味也六二之君子其進也豈徒為溫飽而已哉

九三鴻漸于陸陽居艮上處得其正九三動則為坤坤可為陸地陸地平地也三在下卦之上漸進至於陸地矣夫征不復九三六四皆無應而相比相比則親密而易合却為無應則無道而

相求以陰陽而言之九三以陽故夫也六四以陰故婦也若三不能克復義理儻征從而求四是夫征不復也婦孕不育雖陰陽相與終無正應有失漸道之理喻婦不以婚禮而從夫有失人倫之道所以孕而不育也凶蓋闕君子非禮求人人必忽之也進道以此是以凶也利禦寇互體見坎坎為寇君子當以正道而固守果使小人不能進即為禦寇矣象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

君子體而用之進不以正離叛羣類是可醜也失漸之道是以凶也苟以順道而相保則得其宜也

六四陰居巽下處得其正鴻漸于木或得其桷无咎木桷皆巽象下乘剛進處

不安也鴻漸于木者漸進於巽木也鴻連趾而不能握枝今進於木本不安也或得平柯而處之是得其桷而能安處也六四雖正下乘九三之剛漸進而本有危也蓋所處順巽而正是以无咎也 象曰或得其桷順以巽也 君子體而用之處高而不危蓋以柔順而行正道之故也

九五 陽處尊位剛中之君也 鴻漸于陵 陵即丘陵地之高阜之處也言鴻漸于至高之所矣 婦三歲不孕 下與六二為正應為三四所阻久而未合故曰婦三歲不孕也 終莫之勝吉 然陽剛之才而得中正之道必有亨道之理不正之人終不能間故曰終莫之勝吉也 象曰終

莫之勝吉得所願也

君子體而用之邪不能勝正是以中也中正之道得

行君臣之志願得矣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 安定胡公曰陸

陽居巽上謙巽之至也

為逵逵雲路也謂虛空之中也爾雅云九逵謂之逵逵通達無阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故曰用為儀法而吉羽鴻之所用進也以其進之用况上九進之道

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

君子體而用之君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則無所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其序而不可亂也

䷵兌下震上 歸妹 女之嫁歸也妹少之稱以卦變言卦自泰來三四交而成歸妹乾坤交也以卦德言震上兌下以少女從長男也男動而女說以說而動皆男說女女從男之象易有男女配合之卦四咸恒漸歸妹也咸與恒漸與歸妹皆卦之反對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也人之所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女之義故為歸妹也

征凶无攸利 以說而動動而

不當故征凶又陰上下二爻俱不當位及柔爻皆乘剛故无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

君子體而用之雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子覩男女配合生息相續之象乃以永其終知有敝也永終謂生息嗣

續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終知其有敝壞而戒慎之故聖人防閑男女非正不能永終故設此戒也

初九陽處震下歸妹之初也歸妹以娣娣即媵也媵以證實證二切送去從嫁者也女之歸居下而無正應娣之象也跛能履剛陽在婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者處說居下為順義婦之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也征吉然在其分為善故以是而行則吉也象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

君子體而用之歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

九二陽居兌體之中女之賢貞之象也眇能視二與五相應悅而從動則失其正也女雖賢而不能自遂雖剛中而獨力何為喻眇能視言不及遠也利幽人之貞誠能自善其身幽靜而以正固守得其正也象曰利幽人之貞未變常也

君子體而用之九二兌體為少女為說彖之所以言

凶者以女先說男之故周公所以於爻設訓戒之辭曰利幽人之貞女之幽貞者也幽閑貞靜關雎之徳九二位柔徳剛實似之夫如是始未變其婦道之常否則變常矣諸爻言歸妹而九二不言即所歸之妹也履卦之幽人貞吉君子之幽貞者也歸妹之幽人之貞婦人之幽貞者也

六三以陰處陽位不當也歸妹以須反歸以娣妹即女之小者須即媭也娣送女從嫁者即媭也今人謂生其子者有妻生之子有妾生之子有媭生之子所以然而然也須天官書云須女四星

賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女賤兑為妾故有此象歸妹有娣焉又有須焉須也寵則娣見斥歸而復反矣六三不當位故有此象曰反歸以娣象曰歸妹以須未當也

君子體而用之女無妍醜入宮見妒士無賢不肖入朝見嫉娣不見妒於妹而亦見妒於須吁可不謹哉

九四陽居震下剛處柔也歸妹愆期兑正秋也震仲春也踰兑而至震過秋而待春歸妹愆期也遲歸有時上無正應未得其歸也必待佳偶之時耳故曰遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也

君子體而用之九四歸妹以剛柔兼濟女子之德也

上無正應未得其歸也擇時而不嫁愆過其期也雖嫁之遲必待佳偶之時喻君子名德雖重亦未可躁進也必待良友然後可行也

六五陰居尊位王姬之象也帝乙歸妹五居尊位妹之貴尚者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道恐有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰之六五是也其君之袂不如其娣之袂良貴人女之歸唯謙降以從禮乃尊尚之德也不事容飾以說人言娣媵即從嫁之女以容飾為事者耳衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良良即美好月幾望吉蓋謂

不可亢極而過中也月望陰之盈也盈則敵陽也幾謂未至於盈也五之貴高尚不至於盈極喻女貴不抗夫乃為吉耳中申明賢女處尊貴之道也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

君子體而用之以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

上六陰居卦上陰之極也女承筐无實陰極而無應女歸而無終也承筐婦職所供也无實

謂空筐不能奉祭祀也士刲羊无血无攸利刲音暌屠羊也刺也刺也蓋公卿祭祀親自刲牲取血以祭喻刲羊無血內卦兌故稱羊謂不能承奉祭祀也既不能祀則是不能為婦道矣婦道無終又奚利有哉象曰上六无實承虛筐也

君子體而用之震為竹其體下實上虛有筐象所謂承筐也又上六陰為虛无實也兌羊為金刲羊也坎為血三四復位則坎毀无血也婦職助祭則以筐實蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親割牲取血以祭今无實无血是夫婦之禮不成而祭祀無主此約婚不終而

无攸利矣此卦元自泰來三四交而成歸妹即乾坤交也互體見坎坎有血象三四復位則坎毁所以无血也

周易原旨卷五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣薛炳文

欽定四庫全書

周易原旨卷六

元 保巴 撰

離下震上 豐 大也以卦德言離明震動以明而動光明盛大故名為豐 亨 動而能明明足以照動足以通極天下之光大者也 王假之 假至也唯王者能至之 勿憂宜日中 天位之尊四海之富羣生之衆盛豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈能易周為可憂慮如日中之盛明廣照而無所不及然後無憂也故曰勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而況於人乎況於鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

君子體而用之離為明察震為威斷皆用刑之象噬嗑明在上在上之事也故為明罰勑法豐其明在下在下之事也故為折獄致刑

初九陽尚在下豐之始也遇其配主雖旬无咎往有尚初四皆陽本係正應而不能應四為上卦之主故言配主初以其卦例上下文無位之故變動不常早變而陰陽相配即過配主耳雖待至旬日者即十日也十者數之方變雖待至旬日猶可免禍故曰无咎過旬日至十數之極變必致災也

知此理而往乃有嘉尚也　象曰雖旬无咎過旬災也

君子體而用之雖有智慧必當乘勢而成也過此復

致災禍矣

六二　陰居離體之中離明之主也　豐其蔀日中見斗　陽以陰為主即明以晦為主如日方中明盛之時豐其蔀者喻陰雲障蔽其明見斗矣上應六五亦是陰晦之君不能用其明也　往得

疑疾　當以己之明明使君之昭昭可也以己之昏昏欲使君之昭昭不惟不能明其君則反得疑己之疾

也　有孚發若吉　六二惟當反身而誠即變陰為陽則能感發格去君心之非其君自然明其本

然之明德光被天下感應若　象曰有孚發若信以發志

此豈有疑疾而不吉者乎

也

君子體而用之六二九四爻辭同何也離日方明而陰翳之二四同也二既翳于五四又翳于五與上故皆有豐其蔀日中見斗之象往得疑疾不可往六二變則為陽實陰陽相應可以感發六五之志明其明德光被四表天下治平矣葢惟在結信於君以心相感則疑可釋疾可平也

九三陽居離北剛明者也豐其沛沛古本作北旆所以王輔副訓幡幔即北旆也葢謂幡幔周蔽

於內者以其沛暗更甚於蔀也其故窮考至理之詳陽極變陰即明極變暗耳言九三居離體之上明極而比於九四震體之主蓋豐大之道必以明動相資而成九三人應於上六上六陰柔又處無位而居震體之終所以明動時極矣故曰豐其沛言昏暗極甚也**日中見沫**沫音昧謂星之小者斗杓後星暗之甚也豐之時而應上六故日中而見沫者也**折其右肱无咎**右肱人之所用乃折矣其無能為可知賢知之才過明君則能有為於天下若上無可賴之主則不能有為如人之折右肱也人之為有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而無右肱謂欲為而上無所賴則不能而已更復何言無所歸咎矣**象曰**

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

君子體而用之三應於上上陰柔而無位又處明極

而震終是故明極而暗極終極而必止其可共濟大事乎既無所賴如右肱之折終不可用矣

九四陽居上體之下震動之主也豐其蔀日中見斗遇其夷主吉爻辭重見者不必復註夷即卦名明夷也以卦變言本卦內見它卦之字様者用卦變也九四不當位人無動則當位有應變為明夷明夷者傷明也傷者小人也初九為夷之主四與初合將以誅小人乎象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

君子體而用之至暗致傷日月之明者喻不可教化之小人即謂似是而非者也似是而非者非之非也

似非而是者是之是也假仁而行生道假生道而行死政黎民以貪生之故致使棄真而就假陷溺其民可謂鄉原德之賊即少正夘之徒耳少正夘之必當誅者天地大德曰生既傷其生是故不逃乎天地之大數矣葢謂天下之國家寧用非人鄉原之賊切不可用也或曰何哉曰無對待者道之道也有對待者道之事也見陽便有陰見是便有非萬事萬物皆然雖用非者去是不遠易為化鄉原之賊出於人倫難

為言也

六五柔居尊位豐之主也來章有慶譽吉坤六三姤九五皆稱含章豐六五稱來章者坤姤貴晦豐貴明也五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大之事業若能招來周致在下之六二不為非應所拘俛就其六二文明中正章美之才誠敬而重用之則得福慶美譽之吉也象曰六五之吉有慶也

君子體而用之其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖柔暗若用賢才則可以為天下之福唯患不能耳

上六（柔居最上至高極也）豐其屋（以陰險而掩君之明昏暗之甚也在上而自高者喻自豐大其屋也）蔀其家（自高者不明反蔀其家也）闚其戶（閉門而自居豐大而人莫能與之相覿以闚覿於小門之戶）闃其无人（闃苦鵙反寂靜也寂靜而無人也）三歲不覿凶（三者數之小變言其久也久不見人不知變則有自絕之凶也）象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

君子體而用之六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實無位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕

之自藏避而弗與親也益喻小人得志則懐其居以自大詭其跡以自藏大數莫逃久當自斃蔽賢蔽上卒以自蔽其身終亦不免吁大明當天星辰晝見以陰掩陽以暗消明固有此夫知幾之君子防之於未然則陽明用事陰濁退聽天下無一日不豐亨矣作易者其有憂患乎

☶☲艮下離上旅以卦變言旅自否來凡言自何卦而來者其義取於彖傳也三之柔自内而往居於外若旅寄然故名為旅又離上艮下山止而不遷火行而不居進去而不處之象故為旅也　小亨卦以

體言柔得中乎外而麗於剛陽大陰小小者亨也

旅貞吉

以卦德言艮止也離明也止而麗乎明如君子居是邦事大夫之賢者友其士之仁者是也以卦位言五來居三得正正則可依人不正則人將拒我矣故旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

君子體而用之火之在高明無不照君子覿明明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止有切

慎之義覩火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

初六陰居艮下柔弱之人也旅瑣瑣斯其所取災當旅之初以柔處於卑下用於旅也才弱志卑鄙猥瑣細之事無不至也在旅而為鄙事其所以致災矣象曰旅瑣瑣志窮災也

君子體而用之所謂志窮災也者何哉途窮可也身窮可也志窮不可也志不窮則天將降大任何災之有

六二以陰處中柔順中正者也旅即次懷其資得童僕貞二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也强壯處外者僕也二柔順中正故得内外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際免於災厲已善也象曰得童僕貞終无尤也

君子體而用之所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三陽居艮上有自高之象也旅焚其次喪其童僕貞厲切近於離焚其次舍

之象也在旅而焚其次舍失其所安也恃剛強而自高喪其童僕忠貞之心也旅道以此為厲之道也

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

君子體而用之旅焚失其次舍亦已困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在喪而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

九四以剛居柔處旅之宜也旅于處四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也故曰旅于處矣得其資斧離為戈兵

故有斧象四有剛明之才為上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也故曰得其資斧矣我心不快雖在旅為善然上無陽剛之與下唯陰柔之應不能仲其才行其志我心不快也云我者據四而言象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

君子體而用之四以近君為臣而得位在旅五不取君義故四為未得位也曰九居四不正為有咎乎曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志雖得資斧于旅為商賈之小利則善終不成理義之大事故曰心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命六五有文明柔順之德處陰居尊位文明之君也得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅人之動而或失則困辱隨之動而無失然後善離為雉文明之物射雉則於文明之道為必合如射雉一矢而亡之發無不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君無旅旅則失位故不取君義

象曰終以譽命上逮也

君子體而用之有文明柔順之德則上下與之逮與也能柔順於上而上與之為上所逮也在旅而上下與之所以致譽命也

上九 陽居最上用剛太過也 鳥焚其巢 離為雉即為鳥巢為旅焚道既窮矣喻離火極甚上進而不知止飛鳥之象巢處而在人上其勢必焚其巢舍也 旅人先笑後號咷 始者處而驕故笑而樂也後失所而無所歸故號咷而悵也 喪牛于易凶 離以陰爻為主故坤象坤為牛即順也以順則輕易而為必喪道于易矣故凶牛即道之異名也闕尸子曰道無人者道即人也人即道也皆為強名矣即與道德經云謂三十幅共一轂當其無有車之用同意 象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

君子體而用之蓋謂禍生於忽可不慎乎

巽下巽上 巽 巽為入為木為風為長女者一陰在二陽之下為入以陰順於陽為木為風者大無不

包細無不入所謂風化天下也又為長女者坤一索得女故變乾之初爻為巽謂之長女也 小亨陽大陰小上下之柔皆巽順於剛其才如是雖内亦可小亨也 利有攸往巽順之道無往而不能入故利有攸往 利見大人謂巽順雖為善道必知所從若能以巽順之道從於剛陽中正之大人則為利故曰利見大人也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

君子體而用之兩風相重隨風也隨即相繼之義君

子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重言上下皆順也上順下而命令出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣

初六進退利武人之貞巽為進退六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則其意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則無過卑恐畏之失也象曰進退志疑也陰柔在下過於卑巽也利武人之貞志治也

君子體而用之進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂修立也

九二以陽處中剛中之賢也巽在牀下以剛處柔過於巽矣巽在牀下畀巽之過也其凶必矣用史巫紛若吉无咎互體見兑為巫用祝史巫覡紛然其多悔過而守中吉无咎矣

象曰紛若之吉得中也

君子體而用之九二以陽居中為中實之象中既誠實則人自信之矣

九三以陽居剛巽之極也頻巽吝三以陽處陽不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順

之時非能巽者勉而為之故屢巽也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎頻失而頻巽是可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

君子體而用之三之才質本不能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮吝之甚也

六四以柔處衆陽之中而無正應宜有悔也悔亡蓋四為巽之主以柔順之道上順九五之君下順二三之臣是以亡田獲三品順上者上亦順之順下者下亦順之一陰順而三陽合一順而獲三順如田獵而獲三品也

象曰田獲三品有功也

君子體而用之以巽順之道遍及上下而上下皆順是以成巽順之功也

九五陽居尊位中正之君也貞吉悔亡无不利處中得位盡巽之善也以中正之德行柔順之道是以得正固之吉亡其悔也巽道以此何不利之有也无初有終故聖人之重巽申命也命令之出有所變更焉始者民未信從是以無初也至於更變之後見順理合義民心乃孚上下能順而從之是以有終也先庚三日後庚三日吉庚者屬金金能改革革變也人十干以己為中過中即庚亦變也三者數之小變十者數之大變詳見蠱卦益言更變也更新號令使民從善也前後反復申命叮嚀告誡使民樂然而為善故吉矣象曰九五之吉位正中也

君子體而用之去邪處正而行中道是以吉也

上九陽居最上巽之極也巽在牀下牀人所安者在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也喪其資斧貞凶資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷喻失所有即喪其資斧矣居上而過巽至於自失象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

君子體而用之巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃

凶也

☱☱ 兌下兌上 兌亨 以象言之地之一陰升於天上降而為雨故曰兌澤也以體言之坤之上爻上乾而成兌兌三索而得女是謂少女以用言之一陰說於二陽之上為衆陽所說故曰兌也以身言之陰潤在上和說之象也如此和說致亨之道也故曰兌亨 利貞 為說之道利於貞正若以非道求說則為邪諂而有悔吝故戒之曰利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

君子體而用之麗澤者二者相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然亦當明相益之道

初九和兌吉陽居最下兌之初也上無係應無偏私也以和順爲悅能謙下也以此處兌得正吉也

象曰和兌之吉行未疑也

君子體而用之陽剛得正和而不流之說也以是而行何疑之有

九二剛實居中故有孚也孚兑吉悔亡上近六三本有悔也以剛處柔故得吉而亡其悔也

象曰孚兑之吉信志也

君子體而用之心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三陰居兑上位不當也來兑凶上無正應來就下而非禮求說邪媚之小人也說不以道是以凶也

象曰來兑之凶位不當也

君子體而用之以陰處陽履非其位所居不中正無與而妄求説所以凶也

九四陽居上體之下處不正也商兌未寧介疾有喜上近剛中之君下比邪媚小人

商議其所從其心未得寧也若以剛介之志疾遠去小人專志承奉于上則得君説也得君心而行其道是以有喜也

象曰九四之喜有慶也

君子體而用之若守正而君説之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五陽居尊位剛中之君也孚于剥有厲繫辭云卦變之例上下无常剛柔相易不可作

典要凡卦中有它卦之名者用卦變也剝者消陽之名以陰剝陽耳故以上下無位之理即上下无常也以其无常初上剛柔相易之後以陰消變三陽成剝故曰孚于剝有厲者益謂九五中實而處兌說之時若誠心孚信于上六陰小引說之主以假善為實善是致有厲而危道矣

象曰孚于剝位正當也

君子體而用之戒孚于剝者以五所處之位正當以之自戒也容比上六陰柔小人則有相說之道益以說之惑人易入而可懼可不慎乎

上六陰居最上兌之極也引兌以陰柔之質而居於說極乃引兌在下同類即同說者也故曰引兌

象曰上六引兌未光也

君子體而用之以柔處高為兑之主居兑之極引同類之小人以此而説焉能光大乎

☵☴ 坎下巽上 渙 以卦變言渙自否來四之剛來居二二之柔往居四否動通而渙散故曰渙有巽上坎下即風行於水上之象水過風激渙散亦名渙耳 亨 剛得位乎中不陷於柔柔得位乎外而上同於剛剛不失其為健柔不失其為順此渙之所以亨也 王假有廟 聖人處渙之世居中御極必以宗廟為重發號施令必以宗廟為先邦甸侯伯奔走於宗廟之祀聖子聖孫敬懼於宗廟之存王假有廟則王乃在中四方上下皆望之以為極矣豈細事哉此鼓之舞之以盡神在我不在人在中不在外感應之至妙也故曰王假有廟矣 利涉大川 以象言木浮坎水之上乘木有功也其義則聖人孝治天下之時執中於己用

中於民行中於天下何難不可散何川不可涉乎神而明之存乎其人而已利貞渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本于中而能合人心則散可聚也益卦之義皆主於中利貞即合渙散之道在乎正固也故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

君子體而用之風以散者渙之象也享帝立廟治渙之道也何以知之中庸曰郊社之禮所以祀上帝也

宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎神矣哉治國之道也

初六陰居險下用拯馬壯吉下卦坎又互震故稱馬初六有拯世之心不可無拯世之具故曰用拯馬之吉矣蓋謂始險而拯之辨之早也上無正應親從於九二也以柔順之德而從剛中之才足可以濟險也蓋九二亦無正應有就下之志初若從之事必濟得二相助乃渙散之世如得良壯之馬可以致遠而成功也渙道以此獲吉宜矣

象曰初六之吉順也

君子體而用之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時矣

九二陽處險中未有悔也　渙奔其机悔亡奔為急行也机謂俯憑以為安也二雖中而無應急就於初而求安也初亦無應求之必得相與也得相助而共濟天下是以亡其悔也危者獲安成渙之功也

象曰渙奔其机得願也

君子體而用之渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三以陰居坎上處非其位也　渙其躬无悔在渙之時諸爻皆無應援獨三與上相與益所處非正不足以拯天下也雖不能濟世亦可以渙身之險是以无悔也

象曰渙其躬志在外也

君子體而用之志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有恃而得亡无悔者本無也

六四以陰居四巽順之主也渙其羣散天下之難也元吉若能渙散其難莫大之吉也渙有丘渙道以此則有大功也匪夷所思夷平也四以柔順之道助九五剛中之君君臣同德竭力而拯天下之難獲大善之吉成盛大之功非平常之人所能思索也故曰匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

君子體而用之稱元吉者謂其功德光大也元吉光

大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五陽居尊位剛中之君也 渙汗其大號渙王居无咎渙汗者人之疾得汗則可以愈也人之有疾發以良藥則可以愈天下有難施大號令則可以散五以剛中之德任六四柔順之大臣共行其道同心竭力而濟天下必發其號令則民心信服而從矣王者以此而履其尊位是以无咎者也

象曰王居无咎正位也

君子體而用之王居正位法則既定凡事以中正而處之何咎之有

上九陽居巽上渙之終也渙其血去逖出无咎逖湯歷反遠也渙之諸爻皆無係應亦渙離之象唯上應三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害致血之象故云渙其血去者免傷也逖出者遠害也益以陽剛之才處巽順之極故能免傷又居于無位之地故能遠害以此處渙何咎之有也

象曰渙其血遠害也

君子體而用之上九所處無位之地相去坎險極遠所以遠害也是故君子不在其位不謀其政亦遠害矣

䷻兌下坎上節澤上有水澤之容有限澤上有水滿則不容為節節之義故為節以卦體言剛柔平分

而無過盛則柔節也剛居二五皆得居中剛之節也亨以卦變言卦自泰來剛柔平分矣剛進而得中所以亨也苦節不可貞節貴適中過則苦矣節至于苦豈能為常也不可固守以為常故曰不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

君子體而用之乾坤交而有震為春有兑為秋有坎為冬有離為夏天地節而四時成此天地之節也四

時之節也節以制度度數之節也不傷財國用之節也不害民賦斂之節也節道之大如此君子能知節之義則澤不可溢剛不可暴柔不可靡中不可過正不可偏法不可甚用不可侈賦不可苛若能知節與天地合其德四時合其序矣易其神乎

初九陽居節下節之初也不出戶庭无咎處節之始宜謹密也不出戶庭密之至也處節以此則无咎也象曰不出戶庭知通塞也

君子體而用之子曰亂之所生也則言語以為階君

不容則失臣臣不容則失身幾事不容則害成是以君子慎容而不出也人患不知通塞耳知通塞事無不容矣知幾其神乎

九二不出門庭凶以陽處陰位不當也切比于三承邪也上無正應無相與也正不從五失其時也下比于三失其德也承邪處陰失其節也不出門庭不知通塞也非其節而節是以凶也象曰不出門庭凶失時極也

君子體而用之不能上從九五剛陽中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也

失時失其所宜也

六三以陰處陽不中不正不節若則嗟若无咎乘剛而履險不能自節也陷身取辱由不節之所招也至於嗟嘆而恨無所歸咎也象曰不節之嗟又誰咎也

君子體而用之不順理義動而失節至于傷嘆將誰咎乎

六四陰居上體之下得其正也安節亨切近于君得其位也上順九五剛中之君得君也下應初九柔順之賢得人也得君得人安行其節所以致亨通也象曰安節之亨承上道也

君子體而用之四能安節之義非一象獨舉其重也

上承九五剛陽中正之道以為節足以亨矣餘善亦不出於中正也

九五陽居尊位剛中之君也甘節吉往有尚九五陽剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在已乃安然而行則天下說從益節之甘美也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也象曰甘節之吉居位中也

君子體而用之既居尊位又得中道所以吉而有功

節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

上六陰居坎上節之極也苦節貞凶悔亡處險而不明理失節而不知復非可節而固為

節可謂苦節矣蓋陰險小人不知其幾將以為正致凶之道也苟能悔過則能亡其悔也

象曰苦節貞凶其道窮也

君子體而用之非可節之節雖苦守而貞固之亦不免凶蓋謂人力之所不能者不可强也故曰其道窮矣

兌下巽上 中孚 孚信也澤上有風風行澤上而風氣感于水中為中孚之象內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚良在二體中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質有以三四中虛為孚者又易中凡言孚字多是說陰陽相說不專指正應二五之陽與中二陰文相孚亦為中孚者又以內

柔外剛有烏卵之象鳥之抱子不違其期有孚信之義孚字從爪從子鳥抱子也中孚變之盡為小過小過有飛鳥之象故曰中孚孚即信也

豚魚吉　以卦體言柔在內而剛得中若以卦德言説而巽陰陽相孚上下相信可以化天下矣豚魚在大澤能知澤中風信其狀似豚故曰豚魚信及豚魚至隂至蠢者猶能不失其信感應之道其驗如此可以人而不如至隂之物乎人悟至此何吉如之故曰豚魚吉

利涉大川　木在澤上外實內虛舟楫之象信則利於涉險矣

利貞　彖曰中孚以利貞乃應乎天者何哉中孚誠也貞者誠之復也中孚之道利在於貞者一於誠而已矣誠者天之道也天道不言而善信四時自成萬物自生神也者不疾而速不行而至矣故曰利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中説而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

君子體而用之澤上有風感于澤中水體虚故風能入之人心虚故孚能感之風之動乎澤猶物之情感于心為中孚之象君子觀其象議獄緩死君子之於議獄盡其忠於决死極其恕葢謂仁義而已故曰議獄緩死

初九陽居兌下孚信之初也虞吉有他不燕九當中孚之初故戒必當慎其所信以度也度其可信而後從也雖有至信者若不得其所則有悔吝故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定也人志不定則感而不安初與四為正應四巽體而居正無不善也又以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也象曰初九虞吉志未變也君子體而用之當信之始志未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二陰居兌體之中誠實之大臣也鳴鶴在陰其子和之上與九五誠實之君同德

上下以忠誠相感而應也如鶴鳴於幽隱之處不聞之地其子應和天性同也**我有好爵**九五之君有美祿而與九二之大臣故曰好爵**吾與爾靡之**靡散也九二所得之祿無不與衆賢共之故上下之心願相通也君臣以忠誠感則天下皆應之也**象曰其子和之中心願也**

君子體而用之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎

六三陰居兌體之上邪媚之小人也**得敵**對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不居乎正故得敵以累心志也**或鼓或罷或泣或歌**以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也

唯係輕信故未知吉凶然非明達君子之所為也象曰或鼓或罷位不當也

君子體而用之居不當位故無所主唯輕信苟從所處得正則所信有方矣

六四陰為上卦之主月幾望以肖體而言中乎似離伏坎坎有月象月幾望者月將盈也喻六四正應於初捨應而孚比於九五之君居臣位得君委信當中孚之任也既得重任却與初九陰陽相係而敵君如月之將望也月望則敵矣自必咎也馬匹亡无咎互體見震有馬象古者駕車用四馬不能純色兩驂各一色其大小必相稱四馬兩色為匹匹者對也馬者行物也初應四四比五皆馬象上行喻兩色馬也四若止以上比於五而下不應初是一色馬而不成匹對故曰馬匹亡也象曰馬匹亡絕

類上也

君子體而用之葢謂絕其應類而從君上也

九五 五居尊位中正之君也 有孚攣如无咎 以剛中之德而行中之道而孚成於天下也人心固結如拘攣然是以无咎也 象曰有孚攣如位正當也

君子體而用之五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃利其位人君之道當如是也

上九 陽居最上中孚之極也 翰音登于天貞凶 巽為鷄鷄曰翰音五上為天三四人初二地也陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極於羽翰之音登聞于

天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也　象曰翰音登于天何可長也

君子體而用之守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如此則凶也

☶☳ 艮下震上　小過　卦例陽大陰小四陽二陰陽過于陰大者過也故名大過四陰二陽陰過于陽小者過也故名小過　亨利貞　柔居尊位剛反失位而不中小者過於常也事有過于常而致能亨通者故名小過利於貞正而固守也　可小事不可大事　陰得位而陽失故曰小過亨利貞位陰小陽大故曰可小事不可大事也　飛鳥遺之音　所過遠也　不宜上　逆也　宜下　順也　大

吉
捨逆取順
其吉大也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

君子體而用之葢謂當過而過得其宜也得其宜者

中意存焉聖人之微旨隱顯之間耳

初六陰居艮下小人之象也飛鳥以凶九四為正應志欲上進其疾速如飛鳥之象也進速則過速是以有凶也象曰飛鳥以凶不可如何也

君子體而用之其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也其凶宜矣不可如何者無所用其力也

六二陰居艮體之中柔得中也過其祖遇其妣過九四之剛而遇六五之柔也不及其君遇其臣其過不及其君而遇其臣所以盡臣道也无咎過不於過寧過於不及是以無僭上之咎也象曰不及其君臣不可過也

君子體而用之過之時事無不過其常故於上進則戒不及其君臣不可過葢謂不可過於臣之分也

九三三居艮體之上處得正也弗過防之從或戕之凶弗過者不可過於剛也防之者防陰柔小人之害也葢謂正已而遠小人否則從之則戕有戕害故凶耳象曰從或戕之凶如何也

君子體而用之陰過之時必害於陽小人道盛必害君子必當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚耳

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云過之謂其得道也若往則有厲必當戒懼也往則柔而以剛進也勿用永貞葢謂陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也言方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守本性而常剛也无咎僅能免咎耳象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也長上聲作平聲則大失易意

君子體而用之位不當謂剛處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰過之遇其宜也以九居四位不當也以其居柔乃遇宜也當陰過之時陽

退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也

六五陰居尊位柔弱之人也密雲不雨互體見兌五為兌主處于君位在上下無應援欲施澤於天下益陰柔之才有無應援之臣恩澤不能下故密雲不雨矣自我西郊我者文王自喻也兌為西郊謂我之西郊陰之過也失其降澤之節公弋取彼在穴全體似坎應爻易位亦有坎坎為弓為隱伏公弋取彼在穴之象宜下之義益謂王公弋射在巢穴之鳥也初上背有飛鳥之象乘其在巢而弋射之必得之也乘物之不虞而攻之亦非大過人之事喻五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功象曰密雲不雨已上也

君子體而用之陽降隂升合則和而成雨隂已在上雲雖密豈能成雨乎隂小之過不能成大之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災青六隂居最上小過之極也而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災青言當有災青也災者天殃青者人為既過之極豈唯人青天災亦至其凶可知天理人事皆然也象曰弗遇過之已亢也

君子體而用之過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也

䷾ 離下坎上 既濟 三陽三陰乾坤相御而成坎離交媾水升而上火降而下相反以相成其功既濟矣故卦名曰既濟

亨小利貞 以人事言之未濟固可憂也既濟亦可憂也治亂相循吉凶相倚陰皆成陽聖人為凜凜曰所亨者自幾微陰小而始也所利者在貞矣

初吉終亂 久皆當位六二初吉柔在中也上六中止則亂其道窮也當初吉之時已為終亂之慮君子兢兢業業之心常曰化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人治亂之幾在善惡之間耳聖人設戒深切著明者也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

君子體而用之作易者其有憂患乎既濟之世未有患也知幾之君子安不忘危治不忘亂思其患而豫防之惟事事乃其有備有備無患矣

初九陽居離體之下既濟之初也　曳其輪濡其尾无咎說卦云坎為輪為曳又為月月者水之精即心月狐星矣故名狐卦上為首下為尾卦以濟得名故爻取濟為義非舍離而用坎也以其初濟之義車方濟則曳其輪狐方濟則濡其尾狐之渡水必揭其尾故取其象其濟之初涉害未深其義无咎

象曰曳其輪義无咎也

君子體而用之既濟之初而能止其進則不至於極

其義自无咎也

六二陰居離體之中文明之臣也婦喪其茀二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君五既得尊位時已既濟無復求用在下之賢才故喻六二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行以二不為五之求用則不得遂其行如婦之喪茀也勿逐然中正之道豈所廢也時過則行矣逐者從終也從物則失其素守故戒之曰勿逐七日得卦出六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道無終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣象曰七日得以中道也

君子體而用之中正之道雖且違時而不用終必反

耳故第七日後得謂自守其中異時必見用也

九三陽居離上剛明之主也高宗伐鬼方三年克之小人勿用鬼方坎象伐離象九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗即商之高宗言天下之事當既濟之時遠伐暴亂威武所及代天賛化當以救民為心乃王者之事也然唯有道之君則可若無道之君騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之者言久也見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為誡豈淺見所能及也

象曰三年克之憊也

君子體而用之謂憊以見其事之至難在高宗為之

則可無高宗之心則貪忿以殃民也吁可見文王處患難傷時之甚而言乎葢戒既濟乃太平之世不可黷兵也不可黷兵尤不可黷小人作易者為既濟慮戒其用兵不若戒其用小人鬼方其患在外小人其患在内思患豫防莫急於此

六四繻有衣袽終日戒 陰居柔位處得正也 繻與濡通用訓漏也四在濟卦而水體故取舟為義喻四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急如舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉者方免於患也葢謂才位俱弱僅能守正免患則足矣

曰終日戒有所疑也

君子體而用之終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五陽居尊位剛中之君也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福見諸家之解其取義不一疑惑不已檢閲諸經得見浙西道院畬材袁先生覩易外篇内本於羲皇先天八卦圖位離東坎西之象詳其所以燭見卦例陽多以陰為主陰多以陽為主是故離以陰為主陰本於坤坤為牛為土土比水水生木木生離火所以東木居離也又坎以陽為主陽本於乾乾為金金生坎水所以西金居坎也乾坤妙用唯坎離而已益坎離為乾坤之變即水火既濟之理也故喻紂處東土為東隣居離離中虛

以殺氣為主合於地道即坤為牛離為戈兵殺言雖殺牛之厚祭以其失德不如西鄰禴祭之至薄矣喻周處西土為西鄰居坎坎中實以陽生意為主合於天道以修德之故雖禴祭之微薄實受其福吉大來也易之時宜大矣哉

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

君子體而用之易法以陽為剛為大為實以陰為柔為小為虛今之九五陽實而大剛中而尊處既濟之明時即至治之聖君也以其為禴祭之西鄰而受福來吉不亦可乎不亦名正言順乎不亦本乎聖人之

所本而亦與之有本乎是故二雖特牲要福寧如九五之薄禮隨時即夫子之象辭以斷之益謂東隣殺牛厚祭而失德不如西隣修德而薄祭也

上六陰居既濟之極陰險之小人也濡其首厲既濟之極固不安而危又陰柔處之而在險體之上坎為小人亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也象曰濡其首厲何可久也

君子體而用之既濟之窮危至於濡首其能長久乎濡尾涉害尚淺濡首涉害已深矣初吉終亂失固至

此易之為書大抵為履盛滿者之戒妙在幾而已所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至矣

䷿ 坎下離上 **未濟**

易者變易不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義即乾元用九乃見天則固循環不息之理而已坎離不交造化失其所以為造化人失其所以為人卦名之曰未濟是矣

亨

未濟者其理終有時而濟濟則亨通矣葢謂二五正應是以剛柔得中可以亨也

小狐汔濟

坎為月水之精也故有狐象即心月狐星耳小者指初六而言以陰爻為小也汔者水涸聲言聲以水幾乎將涸之聲同水流急甚之象又見井卦內將汔訓幾固取義於此卦名小狐汔濟者言幾濟

而未濟之象謂其未出坎水之中也葢未濟之時必有終濟之理存焉聖人之微旨隱顯之間耳故易曰妙哉幾

濡其尾无攸利狐能渡水濡尾不能濟故曰无攸利初既濡尾上又濡首有終不續之象以其剛柔相應之故則有既濟之理存焉所以易道之神妙乎

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

君子體而用之火在水上非其處也君子觀其所處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂知

止於其所止也又詳彖辭未濟之時猶曰亨者以六爻雖不當位而剛柔皆有應故也一陰一陽之謂道有應則水火雖不見交而陰陽神氣配合矣所以未濟之時既濟之理存焉故聖人不使深絶之也

初六陰柔在於坎下處不正也濡其尾吝六以陰小在下處險而應四四又非中正之才不能援之以濟也故喻狐之濟水必濡其尾尾濡則不能濟蓋謂不自度其才力而進濡其尾言幾濟而不能濟也故曰吝幾濟而不能濟者終濟之理存焉聖人之微旨隱顯之間不可盡述也象曰濡其尾亦不知極也

君子體而用之處於未濟之初不量度其才力而進為其初六陰小故取小狐為喻小狐渡水先見濡尾至極必致濡首見幾如此必當反身而誠待時而動反此不知其極矣

九二陽居坎中剛中之臣也曳其輪貞吉下卦坎為輪為曳處未濟之時志於其進二中正不遽進故喻車曳其輪不能行矣九行至于三則正行至五則正正則無不濟耳故曰貞吉象曰九二貞吉守以行正也

君子體而用之處中而所行皆正其他不待言矣

六三 三居坎上不中正也 未濟征凶利涉大川 此卦六爻皆不當位而獨於此爻小象言及位不當者何也曰以其處水火之際也涉川則利者為卦象中虛之離又有應可以履險矣未濟征凶無處險之用也苟或妄進必致凶也若誠能取舟虛之象待時從應而求濟則方可濟矣故曰利涉大川也

象曰未濟征凶位不當也

君子體而用之所處陰柔又不中正無濟險之才也誠能待時而從應則利矣

九四 陽居離下出險者也 貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 既濟反對則既濟之三即未濟之四故爻辭相似唯未濟之志以前行追濟而發九四行與六五易位互

震震為奮動之威就變為坤坤為國此用卦變也四五皆不正而云貞吉者志行上道剛柔相易則皆正也九四易近君位剛陽之臣也以剛直而處險得正罔之吉亡其悔也震用伐鬼方奮動之威而伐强暴也至于三年之久而成功必受賞於大國矣伐鬼方者詳見既濟之九三

象曰貞吉悔亡志行也

君子體而用之九四進濟剛柔易而獲正致吉而悔亡可謂志行矣

六五以陰處剛居君之位貞吉无悔君子之光有孚吉六五離主有光象又與九四剛柔相易以致動而得正故貞吉无悔有孚俱歸於正矣盖謂一正而普光天下無所不濟也不可取應而反為私係耳

象曰君子之光其暉吉也

君子體而用之暉者日色也君子之光如日色然言普天下無所不照故吉

上九陽居離上剛過明極也有孚陽實有應皆為孚信也上九剛而上明是以有果決者也處未濟之極其理物極則反以孚誠而待之則當樂天知命矣于飲酒无咎樂天知命者飲酒而樂故无咎矣濡其首飲酒而樂者和也知和而和不以禮節之不知幾者也不知幾者亦不知止也不知止者亦不知變也故喩狐云初六以濟為小狐濡其尾上九濡其首皆不知幾變者也故曰濡其首矣有孚誠有不順其時而過常越分至於耽飲濡首不知禮節不識幾變耳失是信必失是乾健而不息之常道也

象曰飲酒濡首亦不知節也

君子體而用之竊詳夫子於小象曰飲酒濡首亦不知節也未濟六十四卦之終拳拳乎節飲之戒者何哉需之酒敬不速困之酒利享祀也坎之酒貳用缶也未濟之酒則不知節矣六爻變之盡未濟將為既濟康濟其身以康濟其民康濟其民以康濟其陰陽造化只在知節兩字蔵而已故嘗謂酒誥一篇不如未濟之兩字抑尤有說焉上經終於離坎坎之前有頤與大過為坎離肖體下經終於既濟未濟前有中

乎小過亦為坎離肖體先天方圓圖十二辟卦內虛坎離至於乾卦彖言雲行雨施大明終始則知離坎為妙用於其中矣所以易於坎離每致意焉何也他卦配五行皆取兩物假如言木者分震巽為陰木陽木之類所謂兩物也惟坎離取水火者亦非兩也緣乃就於各體覩之陽中有陰陰中有陽陰陽相錯異於他卦云耳吁此易之神也神也者妙萬物而為言也曰陰陽不測之謂神乎

周易原旨卷六